

غالب

اور

وحدت الوجود

از

ڈاکٹر حبیب النساء بیگم
۱۳۱۷ء (میسور) ام اے عثمانیہ پی ایچ ڈی (دہلی)

ناشر

ارڈو لائبریری سنٹر ۳۷ پوسٹ بکس نمبر 655
سٹی مارکٹ سکسکلور

قیمت: 1/50

دسمبر ۱۹۷۱ء

بار اول

بارِ اول دسمبر ۱۹۷۱ء

قیمت:- سیادہ جلد:- ۱/۵۰

نکاشہ:-

اردو لائبریری سنٹر

نمبر ۳۷ سٹی مارکٹ بنگلور

مَقَلِّمَہ

غالب کو شعر و شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ ۱۱ سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ پندرہ سال کی عمر میں ہی ان کی شاعری کی شہرت ہونے لگی، کہتے ہیں کہ میرے سامنے کسی نے غالب کا کلام سنایا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس شخص کو اچھا استاد مل جائے تو ٹھیک ورنہ بھٹک جائیگا اور مہل کہنے لگیگا۔ شاعرانہ صلاحیتیں آپ کی فطرت میں دو لیت تھیں تو انائی فکر اور بلندی تخیل سے استفادہ کرنے لگا تھا۔ غالب اگرے کے ایک معزز خاندان کے چشم و چراغ تھے انہیں اپنے آباد و آباد کے پیشہ، مہنگری پر ناز تھا۔ ان کا بچپن تخیال میں گزرا جس کی امارت اور غارِ خیال ان کے جذبہ انانیت کی تخیل کا باعث ہوئی۔ انہیں اپنی مادی اور ذہنی برتری کا ہمیشہ احساس رہا جس کی وجہ سے ان کے پرہیزگار تخیل نے نئی نئی تشبیہیں اور تادرات استعارے اور تازہ بہ تازہ ترکیبیں ایجاد کیں اور فکر کی بلندیوں پر نئی نئی سرزمینوں کی دریافت کی۔ پیسے بنائے اہولوں کی پابند سے انہیں سخت نفرت رہی۔ آزادی، بے باکی، خود پسندی کی فطرت نامیہ بن گئی۔

گو کہ غالب نے باغ و بہار طبیعت پائی تھی۔ شہسختی و زندہ دلی ان کی فطرت میں داخل تھے۔ لیکن نامساعد حالات نے انہیں سینے نہیں دیا۔ زندگی کی کشمکش اور ملال کا میوں نے ان کے احساسات کو تیز تر بنا دیا ان کی آزاد روی نے ابتدا میں صرف ندرت و جدت اور شکل الفاظ اور ترکیبوں کے استعمال میں ہی تبدیل کے تازہ بہ تازہ پیرائیں مائل نہیں کیا تھا بلکہ نادر اور برگزیدہ خیالات کی تلاش میں بھی اس سے بڑی حد تک مستفید ہوئے۔ آگے چل کر ظہوری کی معنی آفرینی نے ان کا دل موہ لیا اور فنی اور نظیری کے تغزل سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔ لہذا معنویت کے ساتھ ساتھ جذبہ اور تخیل کی گھلاوٹ نے ان کی شاعری میں چار چاند لگا دیئے۔ ان کی نگہ زرت، بین نے ان کی مزاج کو فلسفیانہ بنا دیا۔ اور انسانیت اور اخلاق کی اعلیٰ ترین انداز خود بخود ان کی گرفت میں آگئے۔

دنیا اور کائنات کی حقیقت کیا ہے، ہستی عالم کی اصلیت کیا ہے، اس وسیع کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے؟ یہ ایسے سوالات میں بوہر زمانے میں سوچ کر رہے اور مذاہب کے پیش نظر رہے۔ ان عقائد میں جو غالباً بہت بڑی حد تک بیدل سے متاثر ہوئے اور پھر آنے والی نسل پر ایسا اثر چھوڑا۔

وہ اہمیت کا فلسفہ تمام دنیا میں شہرت ہے۔ بیدل، نظیری کی یہ اہمیت کے فلسفے اور سنسکرت کی روایات سے آشنا تھے۔ دکن جہاں ظہوری نے پرورش پائی تھی اس فلسفے کا مرکز تھا گوکہ غالب کا مذہبی تعلیم باقاعدہ کسی خاصی مشرب کے تحت نہ ہوئی تھی لیکن ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ انہوں نے ایرانی اور ہندوستانی فلسفے کی متعدد کتابیں پڑھیں تھیں اس کے علاوہ بے لکھنوی، آزاد اور وسیع النظر نے اپنی کسی خاص اہول یا عقیدے کا پابند نہ رکھا تھا۔ انہوں نے فلسفہ وحد الوجود کا سہارا لیا۔ اور اس کی روشنی میں کائنات کی حقیقت اور جزو کل کی تفسیر فرموانے انداز میں بیان کرنے لگے۔ مرزا غالب اور بیدل میں بہت سی صفات مشترک ہیں۔ دونوں کا انداز فکر اور نقطہ نظر حکیمانہ اور عارفانہ ہے گو کہ ان کی تعلیم اقبال کی طرح منظم و منضبط نہیں ہوئی تھی لیکن ان کے اور اقبال کے خیالات میں بھی بڑی حد تک مماثلت ہے۔ جزو کل میں جذب ہونے کی تہا اور کل کی اپنے جز کو اپنی طرف کھینچ لینے کی کوششوں کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

بیدل :- محیط است چوں محو گرد و حجاب

خود کم شدن جزو در اکل کند

دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر

ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

تو محیط بیکراں میں ہوں ذرا سی آب جو

یا مجھے ممکن رکھ کر یا مجھے بے کن رکھ کر

ایک ہی ذات رحمت ہے جو تمام مظاہر عالم میں جلوہ گر ہے۔

عالم ہمہ یک جلوہ ذات اعداد است
بیدل :- این خانه چھوٹی، نہ صودت نہ جسدت
نیز یہ کہ ۔

دریا ست قطرہ کہ بدریا رسیدہ است
جزائس دیگر ستخوانہ بمبارسد
غالب فرماتے ہیں :-

از دہم قطر گیت کہ در خود گیم و ما
اذا چو دارسیم ہاں قلزمیم ما

گو کہ قطرہ دریا میں فنا ہو کر سکون پاتا ہے لیکن اس کا دشمن طوفانوں
گردابوں، اور موجوں میں ہوتا ہے۔ حسن مطلق کا مظاہرہ انسان کی قوت برداشت
سے باہر ہے۔

غالب :- ناکامی نگاہ ہے برق نظارہ سوز

تو وہ نہیں کہ تجھ کو نظارہ رے کوئی

نظارے کو یہ جنبش مرزاں بھی بار ہے

نرس کی آنکھ سے مجھے دیکھا کرے کوئی

اقبال :-

کائنات میں آدم کا کیا مرتبہ ہے اور تخلیق آدم کی غرض دعایت کیا ہے

یہ سوالات غالب کے پیش نظر ہے۔ غالب کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی رونق ہستی

آدم سے ہے۔ جدوجہد اور سعی مسلسل اصل حیات ہے جس نے سیلاب سفت آدم

کو پردہ عدم سے باہر آنے کیلئے مجبور کیا۔ آدم کی تھوڑی سی کلن ذوق و شوق اور عالی

ظرفی اس کو حقیقت کی تہ تک پہنچنے پر مائل کرتے ہیں۔ راستے کی ناکامیاں اور

دستواریاں اس کے سندر شوق پر گماڑیا نے کا کام کرتی ہیں۔

غالب فرماتے ہیں :-

بودی کہ درخضر را عصا حقت است
 بسینہ می سپرم رہ الرحیہ یا حقت است
 جس راستے پر چلتے سے حضرت غفر بھی عاجز آجاتے ہیں اگر میرے پاؤں
 بشل بھی ہو جائیں تو اس راستے پر میں سینے کے بل چلوں گا۔
 ایک جگہ فرماتے ہیں :-

بسان موج می بالم پہ طعناں
 برنگ شعلہ می برقصہ در آتش

راستے کی دشواریوں میں ہی لذت ہے۔
 یہ لطف رہروی آنرا کہ خار خاوری نیست
 مرو بکعبہ اگر وہاں ایٹھنی دارد
 اگر میرے دل خلد ہر جہ کہ از نظر گذرد
 زہے ردائی عمر کے کہ در سفر گذرد
 اسی خیال کی ترجمانی اقبال یوں کرتے ہیں
 مرا صاحب دے این نکتہ آمودت
 ز منزل جاوہ پیچیدہ خوش تر
 آخرینش عالم کا مقصد تخلیق آدم ہے۔ بودی کائنات کا محور یہی ہے۔
 غالب فرماتے ہیں :-

آفرینش عالم غرض جز آدم نیست
 مگر نقطہ مادور ہفت پرکار است
 غالب اور اقبال دونوں کے لئے کائنات کا فعل تخلیق الہی ختم نہیں
 ہوا۔ اور ترقی پذیر ہے۔ غالب فرماتے ہیں :-
 ہر عالمی ز عالم دیگر فسانہ ایست
 معلوم نہیں کتنے اور عالم پردہ تخلیق ہیں ظہور میں آئیں

۷
 غالب :- آرائش جمال سے فارغ نہیں ہوا
 پیش نظر ہے آئینہ دالم نقاب میا
 اسی خیال کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے -
 یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید
 کہ آ رہی ہے دایم صدائے کن فیکون
 اقبال اور غالب کی اس مماثلت کے باوجود دونوں میں ایک نمایاں
 اختلاف یہ ہے کہ غالب دن رات میں یک گوشہ بے خودی کے طالب ہوتے ہیں
 اور سنی خودی کو حقیقت تک رسائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں :-
 عاشق از خود رفت و دلیر ماند و بس
 سایہ گم شد مہر انور ماند و بس
 حیا

چوں در آید آن نگارا از خود رود
 خوش با استقبال یار از خود رود
 شبنم و اطعمہ خورشید کن
 خویش را قربانی این عید کن
 جب عاشق سفر ماسوا کرتا ہے اور اپنے آپ سے گزر جاتا ہے تو
 سالک کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور یہی بقا بعد القنات ہے۔
 نیت کس بعد از خدا غیر خدا
 اس بود سر بقا بعد البقا
 لیکن اقبال استحکام خودی کے طرفدار ہیں۔ ان کے نزدیک جدوجہد
 اور عمل ہی ہم آتش خودی کو تیز تر کر دیتے ہیں خودی علم سے محکم ہو کر خیریت جبریل
 اور عشق سے تقویت پا کر سور اسرافیل بن جاتی ہے۔
 خودی ہونزدہ تو دریا سے بیکراں پایا
 خودی ہونزدہ تو کہسار پر نیاں حریر

خودی بلند ہو کر تقدیر کا تعمیر کرتی ہے اور خدا تقدیر لکھنے سے پہلے
 بنوے گی رضا و ریاضت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
 گو کہ غالب نے اقبال کی طرح مشرق اور مغرب کے فلسفے کے جواہر
 ریزوں کی مدد سے اپنا کوئی شتختم فلسفہ تیار نہیں کیا۔ اور نہ انہیں اقبال کی
 طرح پیغام پر کہا جاتا ہے لیکن وہ زندگی کے گہرے مطالعے اور دل و دماغ
 کے فلسفیانہ صلاحیت کی بدولت ایک اعلیٰ قابل عمل نظریہ حیات کے پیش
 کرنے میں کامیاب ہوئے۔

میں نے اس کتاب میں غالب کے عقیدہ وحدت وجود سے خاص طور پر
 بحث کی ہے اور اس کو سمجھانے کے لئے اس عقیدے کی ابتدا اور ارتقاء کو بھی
 موصوعہ بحث بنایا ہے۔ امید ہے اس کے مطالعے سے غالب کے فلسفیانہ مزاج
 کی توضیح ہوگی اور ان کے جذبے اور تعلق کی گہرائی اور مثالیت اور حقیقت کے
 خوبصورت امتزاج کا اندازہ ہوگا۔ اور یہ معلوم ہوگا کہ اس طرح غالب نے
 اپنے احساسات و واردات قلبی کو فنا کے سایے میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔
 ندرت و جدت اور نفاست و لطافت احسن و جمال، معنویت، توازن و
 گہرائی کل کل کر کسی طرح ان کے فن کو بدرجہ کمال پہنچاتے ہیں اور دل و دماغ
 دونوں کو بالیدگی عطا کرتے ہیں جس سے ان کا ایک وقت ایک عظیم فنکار
 اور کامیاب فلاسفر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مالک اردو لائبریری سنٹر جناب سید حبیب اللہ صاحب موصوف
 کلا دلی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جنہوں نے اس کتاب کی کتابت و طباعت
 کی کل ذمہ داریاں خود ہی سنبھال کر مجھے سیکڈوش رکھا۔

ڈاکٹر حبیب النساء بیگم

عقیدہ وحدت وجود

اور

مرزا غالب

اس عقیدہ کو توحید وجودی کا عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے۔ اس ذات مطلق کے سوا دئی دوسری چیز نہیں اور تمام اشیاء جو ہمیں نظر آتی ہیں اسی کی تجلیات یا مظاہر ہیں اسی آفتاب عالمتاب کی شعاعیں ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کو منور کر رہی ہیں۔ وجود حقیقی میں ذات جن کی صفات کائنات میں جلوہ پاشیاں کر رہی ہیں چونکہ صفات اظہار ذات ہیں لہذا کائنات اس ذات مطلق سے جدا نہیں درحقیقت لا موجود الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کا وجود حقیقی نہیں۔ لہذا ماسوا اللہ کائنات کی کوئی ہستی نہیں اس میں تغیرات جو ہم ملاحظہ کرتے ہیں اسی ذات واحد کے مختلف کرشمے و ادائیگی ہیں جن میں کثرت کے باوجود وحدت

جھلک رہی ہے۔

سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ وَهُوَ عَيْنُهُ۔ پاک ہے۔
ذات جس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا درآں حالیکہ وہ عین
اشیاء ہے۔

ہم سائیشیں وہم ہمہ رہ ہمہ ہست در دلق گدا و اطللس شہ ہمہ ادرہ
درا بنجن قرق و نہاں خانہ جمع بالہ ہمہ اوست ثم باشد ہمہ اوسند

با وحدت حق ز کثرت خلق چہ پاک صد جائے اگر گرہ زنی رشتہ بکسید

دھاگے کی گرہیں دھاگہ کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں صرف صوفی
بدل جاتی ہے۔ اصل وہی رہتی ہے۔ وہ ازل سے ہے اور
ابد تک رہے گا۔ ہوا الاول و الآخر، وہی ذات واحد ہے جس
نے عالم کو نیست سے ہست کیا اور اس کو کثرت کے روپ میں
ظاہر کیا ہے۔ ہمہ اوست و اندر ہمہ اوست لہذا میں اور وہ جدا
نہیں جیسا کہ شراب اور آبِ زلال کو جدا نہیں کیا جاسکتا اس
طرح انسان اور غذا ایک دوسرے سے جدا نہیں کئے جاسکتے
در اصل منصور کا انا الحق کہنا حقیقت کا کھلم کھلا اظہار ہے
ذات الہی اور ذات انسانی کا امتزاج ہو کر جب دونوں ایک
ہو جائیں تو اس صورت میں انسان سے وہ فعل سرزد ہوتا ہے
جو عین مشیت الہی کے موافق ہوتا ہے۔ اس میں ارادہ انسانی

کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ شیعوں کا عقیدہ ”حلول اللہ فی الامام“ اسی سے ماخوذ ہے۔

صوفیائے کرام میں وحدت الوجود کا عقیدہ بڑا مقبول رہا ابن العربی متوفی ۷۴۸ھ کی مشہور کتاب خصوص الحکم میں یہ عقیدہ ارتقائی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ وحدت الوجود کے ساتھ ساتھ وحدتِ ادیان کے بارے میں ابن العربی علاج سے متفق ہیں۔ اسی پر آئندہ چل کر تفصیل سے روشنی ڈالی جائیگی۔ بعض لوگ یونان اور ہندوستان کو اس عقیدے کا اخذ تصور کرتے ہیں۔ دیدانت کا مقولہ ہے ”اہم برہم دیتے نامتے“ ہم برہم ہیں اور دوسری چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں ایک ہی ہستی کارفر ہے۔ اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود ممکن نہیں۔ وہی ذاتِ الہی ہے جو موجوداتِ عالم کے مختلف مظاہر اور صورتوں میں اپنا جلوہ اور بے شمار دیگرگوں محسوسات و مدرکات میں اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ لہذا اس عقیدے کی رو سے ذاتِ الہی تک ذاتِ بشری میں حلول ممکن ہو جاتا ہے۔

وحدت وجود کی منظم شکل مغرب میں فلاطینولس کے ہاں ملتی ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے چار سو سال قبل اخلاطون جو ایتھنز کا باشندہ تھا اور ارسطو کا مشہور شاگرد ایتھلی مذہب کا بانی مہانی ہونے کی وجہ سے خدا کے وجود کا انکار

تو کرتا ہے۔ لیکن خیر مثالی یعنی IDEAL OF GOOD کا وجود تسلیم کرتے ہوئے اس کو تمام صفاتِ عالیہ سے مرتب کرتا ہے۔ جنہیں ہم ذات الہی سے منسوب کرتے ہیں۔ افلاطون کا نظریہ ہے کہ حقیقت مجرد سے متعدد زندہ جاوید حقیقتیں نکلتی ہیں۔ جو دراصل ایک ہیں لیکن ہر حقیقت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اور ان کا ظہور اشیائے عالم میں مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ تصورات یا اسمائے فکرہ اعیانِ ثابۃ کے طور پر علم الہی میں ازلی اور ابدی طور پر پائے جاتے ہیں۔ خارج میں یہ اعیان پوری طرح ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ ہر عین یا اسم ایک نصب العین ہے۔ جس سے موجودات بہرہ لہندہ ہو کر وجود حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان کا خالص غیر تغیر وجود علم الہی میں ثابت اور قائم ہے۔

اس فلسفہ کا ارتقاء تو افلاطونی فلسفہ میں ہوتا ہے۔ تو افلاطونی فلسفہ کا بانی پلوٹینوس تیسری صدی عیسوی میں روم میں پیدا ہوا اس فلسفہ میں خدا یا ادلیس وجود کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ وجود برتر و یکتا۔ بے ہیئت، و بے صفات نیکی۔ حیات اور خیال سے بالاتر، بے حرکت و بے کم و بیش موجودات عالم کا منبع و مخرج ہے۔ آفتاب کے مانند ہر چیز کو روشن کرتا ہے اور اشیائے عالم کا بنیادی فرق روشنی کے مختلف مدارج کی وجہ سے ہے

کسی چیز تیز شعائیں پڑتی ہیں اور کسی پر دھبہ ہر نچلے
درجے کی چیز روشنی پانے کے لئے اپنے سے بالاتر کی
محتاج ہے۔

ذات باری کی کوئی خواہش یا ارادہ نہیں لیکن ایک
عالم بیداری کی حالت میں ہے۔ ہر روز اس کی نئی شان ہوتی
ہے۔ اسی وجہ سے موجودات کا تسلسل قائم ہے۔ ذوق نمود
اس کی جلوہ نمائی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کا پہلا نزول عقل
کل ہے جو اس کا کامل ترین عکس سایہ ہے۔ یہ بھی ذات
مطلق کے مانند زندہ جاوید کامل اور اپنے میں پوری کائنات
کو سموئے ہوئے ہے۔ یہ اس سمندر کے مانند ہے جس میں
غیر مدرکہ خیالات کی موجیں ابھرتی ڈوبتی رہتی ہیں۔ گوکہ
موجیں وہی ہیں لیکن حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
جیسا کہ خیال کرنے والا ایک ہوتا ہے۔ لیکن اس کے دماغ
میں مختلف خیالات آتے جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے کا ایک
کامل ترین اور غیر مادی نمونہ اس کے وجود میں پنہاں ہے۔
یہ عقل کل جب بطور وحدت اپنی انا سے واقف ہو
جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں رُوح کل کا ظہور ہوتا ہے۔

روح کل، عقل کل اور عالم وجود کی درمیانی کڑی ہے
یعقل کل سے روشنی پاتی اور پھر اسی نور سے عالم موجودات کو
روشنی بخشتی ہے۔ یہ مادیت کے ساتھ ملنے کی صلاحیت رکھتی

ہے۔ اور کائنات میں زندگی کا بلا واسطہ ذریعہ ہے۔ جیسے عقل کل وجود باری کا عکس ہے۔ اسی طرح روح کل عقل کل کا عکس ہے۔ ہر ادنیٰ چیز اپنے سے برتر شے کی خواہشمند اور اس کے وصال میں آرام اور اطمینان محسوس کرتی ہے۔ روح کل عالم محسوسات اور صفات مختلفہ کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے عالم موجودات میں کوئی قوت مضمر نہیں ہے۔ اور نہ اس میں کوئی تعمیری طاقت موجود ہے۔ لیکن روح کل کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اس میں روح ایسے محرک نظر آتی ہے جیسے آئینے میں مختلف صورتیں۔

مادیت فعال نہیں اس میں حرکت کرتی ہوئی صورتیں جو فعال نظر آتی ہیں دراصل ان سے بھی بالذات کوئی فعل سرزد نہیں ہوتا کیونکہ وہ عالم عقلی کی اصلی چیزوں کے صرف سایے ہیں گو کہ مادہ عکس کو قبول کرنے پر مجبور ہے۔ اور متحرک نظر آتا ہے۔ لیکن دراصل یہ بھی ہماری نظر کا پھیسرا یا دھوکہ ہے۔ روح مادہ پر سوار ہو کر اس کو خام اور کمزور بنا دیتی ہے۔ اور مادیت سے ملنے کی وجہ سے خود بھی کمزور ہو جاتی اور اپنی بیشتر صلاحیتوں کو کھودیتی ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے ہی عرب میں یونان اور روم کے علوم مقبول ہونے لگے تھے شام کے مغرب میں شہر ہارون (HARRUN) اسی علوم کا مرکز تھا۔ سریانی زبان میں ان علوم کے ترجمے ہوتے تھے۔

شمال مشرقی ایران ہندو فلسفہ سے بودھ اور جین سادھوں کے ذریعے روشناس ہو چکا تھا۔ جندشاہ پور، خسرو اول کے زمانے میں علوم و فنون کا مرکز تھا۔ جہاں شامی زبان ذریعہ تعلیم تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلوی زبان بھی بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ علمائے جندشاہ پر کو حضور صلعم کی ملاقات کا شرف حاصل تھا۔ اس زمانے میں مصر کے شہر الگزنڈریا میں عیسائی گرجوں میں مختلف علوم کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔

اسلام نے عقیدہ توحید کی تاکید کر کے ذاتِ برحق کو کائنات کی ہر چیز پر جاری و ساری اور مسبب الاسباب ٹھہرایا قرآن مجید میں خدا کو آسمانوں اور زمینوں کا نور کہا گیا ہے۔ آنحضرت اور صحابہ عظام اور ان کے بعد تابعین کرام کی زندگیاں سراپا عبادت تھیں۔ ریاضت نفس اور عمل خالص ان کی ممتاز خصوصیات۔ ان کی عملی زندگی نے تصوف کا راستہ روشن کر دیا۔ زاہد اور عابد روحانی سربلندیوں پر پہنچنے کی جدوجہد کرنے لگے۔ جن بھری، حضرت رابعہ، ذوالنون مصری، جلیلہ بخاراوی سب کا مسلک حُبِ الہی اور وحدانیت پر زور تھا یہاں تک کہ حالتِ استغراق میں کہتے تھے۔ لا اِلهَ اِلا انا فاعبدنی سبحانی (میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میری عبادت کرو) یا مَنا عظم شافی (میری شان کتنی بلند ہے) اس کے باوجود

تصوف نے کبھی اپنی بنیاد اساس یعنی قرآن و سنت نبوی کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے یہ تصوف کا پہلا دور تھا۔ جس میں کوئی نظام نہیں ملتا اور بیشتر اپنے اپنے رجحانات و میلانات پر مبنی ہوتا تھا۔ تصوف کا دوسرا دور نویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ جبکہ تصوف میں فلسفہ اور منطق داخل ہوتے ہیں اور وحدت وجود کا عقیدہ مکمل شکل میں سامنے آجاتا ہے۔ تصوف کے بعض مسائل ایسے تھے جس میں فکری عنصر کی شمولیت بھی ضروری رہی مثلاً وجود باری، وحدت وجود۔ جبر و اختیار اور حقیقت روح، یونانی فلسفہ کے ترجموں ہندو، بودھ اور عیسائی راہبوں زردشت و مانی کے عقیدوں نے انھیں نئے نئے خیالات دیے ابو عبد اللہ الحارثی السبی متوفی ۳۵۰ھ کے خیالات جو پہلے مفکر صوفی ہیں۔ انجیل سے بھی استفادے کے آثار ملتے ہیں۔ نو افلاطونیوں کے ظہور کائنات اور وحدت وجود کے خیالات نویں صدی عیسوی کے شروع سے ہی اسلامی تصوف میں داخل ہونے لگے۔ جندشاپور، ایران میں ہارون اور دمشق شام میں، الکزنڈر یا مصر میں، بصرہ اور کوفہ موسا بنامیہ میں اور مکہ و مدینہ عرب میں علوم اسلامی کے مرکز بن گئے۔ شام اور ایران کے عیسائیوں نے خصوصاً بہت سی فلسفہ کی کتابوں کے ترجمے شامی زبان سے عربی میں لائے۔ ابن مقفع شامی پہلی

اور عربی زبانوں کا ماہر تھا۔ اس نے بہت سی فلسفہ کی کتابوں کا ترجمہ شامی اور پہلوی زبانوں سے عربی میں کیا۔

اسلامی تصوف نے ان تمام علوم سے استفادہ حاصل

کیا۔ اور مختلف طریقوں کی تنظیم کی۔ پہلی مرتبہ حسین بن منصور الحلاج نے جو شہر بیضا میں فارس کا ایک شہر پیدا ہوا تھا دعوت الوجودی عقائد کا بڑی بے باکی سے اظہار کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدائے واحد اپنی ذات کی طرح اپنے صفات میں بھی کسی تمثیل سے بالاتر ہے۔ جب یہ خود کی شان و شوکت سے آگاہ ہو کر جوہر محبت سے روشن ہوا تو اس کے نور سے ہی اس کے صفات اور اسماء میں کثرت ہوئی۔ حدیث قدسی ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ کی طرح تھا۔ میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ اس لئے میں نے اس عالم کو خلق کیا دراصل اس نے خود کو دیکھنے کے لئے آدم کی تخلیق کی یعنی خدا کی روح انسانی روح میں سمودی گئی اور معرفت و تزکیہ نفس کے ذریعے ممکن ہے کہ انسان بشریت کے حدود سے گذر کر ذات الہی میں تحلیل ہو جائے۔ اسی عقیدے کی بناء پر منصور نے انا الحق کا نعرہ لگایا جس کی حقیقت تک پہنچنے یا پہنچائے بغیر اہل ظاہر نے ان کی موت کا فتویٰ دیا۔ اسی طرح سے فقہ اور تصوف کے درمیان طلیح حائل ہو گئی۔

دوسرے بڑے صاحب علم و فنشل صوفی بزرگ، غزالی

طوس جس (۱۱۱۴-۱۰۵۷) پیدا ہوئے۔ صوفی ماحول میں پرورش پائی۔ علوم بالنی اور ظاہری سے آراستہ تھے، دینیات اور فقہ کے علاوہ علم کلام سائنس اور فلسفہ کی تعلیم پائی تھی، ان کے تصوف میں علم و فضل کے ساتھ ساتھ تحقیق و جستجو کا عنصر بھی شامل ہے۔ سائنس اور فلسفہ تسکین قلبی کا ذریعہ نہ بنے، تو تصوف کی طرف راغب ہوئے۔ علم و عقلیت کی بجائے کشف و الہام کو ذات باری کے جاننے کا ذریعہ بتایا اور فرمایا کہ حقیقت کو جاننے میں عقل عاجز ہے۔ قلب اور روح ہی ادراک حقیقت کا ذریعہ ہیں۔ گو کہ علم کے ذریعے کسی شے کی اضافی حیثیت معلوم ہو سکتی ہے۔ لیکن ہستی مطلق کی ذات یا صفات کو جانا نہیں جاسکتا، انسان کو وجود مطلق کو سمجھنے کے لئے کسی پیغمبر کے باوجود اپنے الہام پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ خدا کی فطرت انسان سے مختلف نہیں پر وجود میں ہستی مطلق جلوہ گر ہے۔ اور انسانی روح میں الوہیت کا رنگ شامل ہے اور انسان مرنے کے بعد اس کی روح منبع الوہیت کی طرف واپس جاتی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی میں کشف یا الہام کے ذریعے خدا کو جان سکے۔

الغزالی نے فلسفیانہ خیال آرائی کو تصوف میں داخل کیا اور انہیں کی بدولت فلسفہ اور علم کلام نصاب تعلیم میں شامل کئے گئے۔ اور تصوف میں مسائل کلام اور مسائل فلسفہ الہیہ کا امتزاج ہوا۔

حکیم سنائی نے بھی گو کہ یونانی فلسفہ کا گہرا مطالعہ کیا تھا لیکن تصوف کی راہ اختیار کی اور فرمایا کہ عقل کی کار فرمائی سائنس کی دنیا تک محدود ہے۔ عقل کے علاوہ ایک اور چیز وجہان ہے جس کی وساطت سے حقیقت مجرد کا علم آسانی کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کے نظریہ کے مطابق حقیقت دراصل ایک ابدی حسن ہے۔ جس کی فطرت یہ ہے کہ اپنا اظہار اور اثبات کرے اور کائنات کے آئینہ میں آپ اپنا جلوہ دیکھے۔ یہ اظہار اور اثبات بوجہ محبت ہے کیونکہ محبت حسن کی قدردانی کا دوسرا نام ہے۔ محبت ساری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ زندگی میں حرکت ہے اور یہی حرکت و محبت مخلوقات میں اپنے خالق تک پہنچنے کے جذبے کا باعث ہوتے ہیں۔ اور انہیں کی بدولت انسانی روح ابدی حقیقت سے ہم آغوش ہوتی ہے۔ حکیم سنائی نے تصوف میں دو مستقل کتابیں حدیقہ اور سیرالعباد لکھیں رحمۃ اللہ علیہ میں وفات پائی۔

اسلام کے فلسفی الکندی، فارابی، متوفی رحمۃ اللہ علیہ اخوان الصفا، ابن مسکویہ، مشرق میں اور مغرب میں، ابن ماجہ، متوفی رحمۃ اللہ علیہ ابن طفیل، متوفی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن رشد، متوفی رحمۃ اللہ علیہ کے مابعد طبیعیاتی اصول جو بیشتر یونانی فلسفہ پر مبنی ہیں آگے چل کر تصوف کا جزو بن گئے۔

چنانچہ الکندی عرب کا مشہور فلسفی خدا کو علت العلل مان کر عقل کل کو اس کا نزول سمجھتا ہے۔ جس سے روح کل نکلتی ہے۔ روح کل سے روح فطرت جلوہ گر ہوتی ہے۔ الکندی بھی نوافلاطونی نظریے کے مطابق روح انسانی ایک خالص جوہر عقلی لا فانی اور غیر مادی ہے۔ جس کے دو پہلو ہیں ایک مادیت کی طرف مائل ہے اور دوسرا اپنی غیر مادی خالص روحانی اصلیت کی طرف راغب۔ فارابی نے افلاطون اور ارسطو کے اصولوں کو مذہب کے اصولوں کے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس کے فلسفے نے ابی سینا اور اخوان الصفا کے عقائد پر گہرا اثر ڈالا۔ فارابی ذات باری کو چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دیتا ہے۔ جس کی طرف نظریں بھی نہیں اٹھ سکتیں۔ ذات الہی سرپا محبت ہے یہی عشق و محبت تخلیق کائنات کا باعث ہے اسی سے اس کا نظام قائم ہے۔ اور محبت ہی کی وجہ سے ہر کمر چیز اپنے سے بانا تر شے کے وصال کی طالب ہے۔ اور یہ سلسلہ طلب ذات باری کے وصال پر ختم ہوتا ہے۔ خدا انسان کی رگ گردن سے قریب تر ہے۔ اسی عشق و محبت کی بدولت انسان اس قربت کا پتہ لگا سکتا ہے۔ جو شخص دنیا میں رہ کر خواہشات نفسیانی سے بیگانہ ہوتا ہے۔ دراصل وہی اس ذات باری کی نشانیوں کو دیکھتا اور خوش ہوتا ہے۔

شہاب الدین سہروردی المعروف بشیخ مقتول متوفی ۱۱۹۱ھ

۱۵۳۳ء میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مرغنہ میں حاصل کی پھر حلب گئے۔ محمد الدین الجبیلی سے حکمت اور اصول فقہ کا درس حاصل کیا، ان کا فلسفہ، فلسفہ نور کہلایا جاتا ہے۔ جس میں زردشتی، مانئی اور پلوٹینس کے افکار عقائد اسلام کے ملامتاً بیان کئے گئے ہیں ان کے نزدیک سارے وجود کا اساسی اصول نور یا روشنی ہے۔ جو ایک غیر فانی تجلی ہے۔ یہ نور موجود بالذات اور ظہور بالذات ہے۔ غیر نور اس کی نفی ہے۔ جو مادہ کا بنیادی عنصر اور غیر موجود ہے۔ لیکن نور کے ظہور کے لئے ضروری ہے۔ نور وجود کا مخرج و منبع ہے۔ مجرد نور سے مادی اجسام تک ساری کائنات مادہ کے دائروں کا بالاتصال سلسلہ ہے جو اصل نور پر مبنی ہے جو دائرے منبع سے قریب ہیں۔ لیکن سب کے سب انتہائی کشش اور محبت سے نور کے اصل سرچشمے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح کائنات محبت کے سہارے زندہ رہتی اور حرکت کرتی ہے۔ انسان میں روح حیوانی بھی ہے۔ جو غیر نور اور نور کی درمیانی کڑی ہے۔ اس کے ذریعے نور انسان کے جسم میں جو مادہ اور غیر نور ہے۔ نور مجرد داخل ہوتا ہے۔ انسانی روح ہیئت اور غیر نور سے آزادی حاصل کرنے کے لئے مضطرب ہے۔ انسانی روح کا میلان ہمیشہ ترقی کی طرف ہوتا ہے۔ موت سے ان کا مادی وجود تو فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن روح کوئی دوسرا جسم اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشاں ہوتی ہے

تمام رو میں ایک مشترک منبع کی طرف بڑھ رہی ہیں، اگر اس تک رسائی حاصل کر لیں تو کائنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور تخلیق کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔

انسان کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے زہد کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔ جس کے مختلف مدارج ہیں۔ آخری منزل میں 'میں اور تو' کا فرق مٹ جاتا ہے۔ خدا جو سراپا نور ہے اس کا تھوڑا سا ظہور کائنات میں ہو رہا ہے۔ اس نور کی شعاعیں زندگی، بخشش اور حرکت کا باعث اور مختلف قسم کی روشنی رکھنے والی ہوتی ہیں۔ روشن ترین چیز اپنے سے کم روشن چیز کو روشنی بخشتی ہے۔ نور کی تابانی دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی منزع جو بلا شکل اور حد کے ہے اور کسی مادہ کی صفت نہیں بن سکتی۔ یہ کائناتی ذہن کا اصول ہے۔ اور اس کا بعید عکس ہے۔ انفرادی ذہن ہے۔ دوسری تابانی اتفاقی ہے۔ جو شکل و صفات میں مقید ہوتی ہے۔ اور نور مجرد کا صرف سایہ ہے۔ سہروردی کا مسلک حکمت اشراقی کہلاتا ہے ان کی آزاد خیالی نے انہیں حکومت کی نظر میں مشتبہ بنا دیا۔ لہذا صرف ۳۸ سال کی عمر میں ملاؤں کے فتویٰ پر قتل کر دیے گئے۔

فرید الدین عطار متونی رحمۃ اللہ علیہ ۳۲۹ھ بادۂ تصوف سے مست متصفوانہ عقائد کے بہترین مفسروں میں تھے۔ وحدت وجود پر یقین کامل رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وجود ہماری تمام

اشیا میں جاری و ساری ہے۔ اور اس نے ہی ہر چیز میں حسن پیدا کیا ہے۔ زلف میں تاب و بریں دسمہ۔ آنکھ میں سرمہ، یا قوت میں آب۔ مشک میں خوشبو سب اسی کی وجہ سے ہیں لہذا جو شخص انا الحق نہیں کہتا وہ کافر ہے۔

ہر کہ از دے نزد انا الحق کمر او بود از جماعت کفار

کائنات کی مختلف چیزوں کے پیچھے وحدت محض ہے جو کمر ہونے کی وجہ سے متعدد معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح دس۔ سو۔ ہزار لاکھ دیکھنے میں کثیر لیکن حقیقت میں وہی ایک کا عدد ہے۔ جو دس۔ سو۔ ہزار اور لاکھ بن جاتا ہے۔ دراصل اس میں بہت سی اکائیوں کے سوا کوئی اور چیز شامل نہیں۔ اس وحدت است ایک بہ کثرت آمدہ۔ فرماتے ہیں۔

آب و ز بحر بیکراں آب است و رکنی در سیوہاں آب است

آفتاب کی روشنی ایک ہے۔ لیکن آئینہ میں پانی میں ذرہ میں اس کی صورتیں بدل جاتی ہیں۔ کہیں تیز ہوتی ہے۔ کہیں دھیمی۔ اگر آئینہ، پانی یا ذرہ فنا ہو جائیں تو بھی آفتاب کی روشنی میں فرق نہیں آتا۔

ابن عربی متوفی ۱۲۲۱ھ شام کے رہنے والے مقبول عالم صوفیانہ مسائل پر خصوصاً الحکم نامی کتاب کے مصنف عقیدہ وحدت وجود کے روح رواں ہیں۔ ان کی نظر میں خالق و مخلوق دو مختلف چیزیں نہیں بلکہ ایک ہیں۔ انسان اور فطرت آئینے

۱۔ جن میں خدا ظاہر ہو رہا ہے۔ گویا کہ خدا کائنات کی ہر فہم میں جلوہ گر ہے۔ اس کے باوجود معمولی لوگوں کی فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات دراصل اسی کی ذات اور شکل ہے۔ اس کو جان جیتے ہیں۔ خدا کا تعلق موجودات سے ایسا ہے جیسا روح کا جسم سے۔ انسان خدا کا پیکر ہے اور خدا انسان کی روح، انسان کے ذریعہ خدا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس نے پیدا کی ہیں جب انسان خدا کا تصور کرتا ہے تو دراصل وہ اپنا تصور کرتا ہے اور جب خدا انسان کا تصور کرتا ہے تو دراصل وہ اپنا تصور کرتا ہے انسان صفات الہی کا حامل ہوتا ہے۔ معرفت الہی ایمان و استغراق سے حاصل ہوتی ہے عقل و استدلال سے نہیں۔ دنیا کی تمام اشیاء ملکہ کی جڑ پر ہیں۔ خدا کائنات کے ذریعے میں، اس کی گونا گوں تخلیقات میں، الغرض ہر چیز میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس لئے تمام مذاہب کے ساتھ پوری پوری رواداری کا برتاؤ کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہر شخص خواہ کسی مذہب یا عقیدہ کا پیرو کیوں نہ ہو اسی ذات برحق کی ثنا کرتا ہے۔ پرستش خواہ پتھر کی ہو یا درخت کی دراصل اب رب باری کے کسی ظہور یا صفت کی پرستش ہوگی جو قابل اعتراض نہیں جیسا کہ انسان کا جسم اس کا ظاہری پہلو ہے۔ اور روح اس کی اندرونی حقیقت اسی طرح کائنات کا ظہور ہے اور خدا اس کی حقیقت۔ فیض الہی دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک عام جو تمام مخلوقات پر دائر و سائر ہے۔ اور دوسرا خاص جس سے علم و عرفان کے

ذریعے محدودے چند فیضیاب ہوتے ہیں۔

وحدت وجود کا یہ عقیدہ ایرانی فلسفیوں اور صوفیوں کے ساتھ ساتھ ایرانی شعرا میں بھی کافی مقبول رہا۔ اسی عقیدے نے صوفیانہ شاعری میں سوز و گداز، جوش و خروش، جذبہ و شوق کی پرورش کی۔ ایرانی شاعری خصوصاً صوفیانہ شاعری کو ہندوستان میں بڑا فروغ ہوا۔ وحدت وجود کے عقیدے کی رواداری اور بے تعصبی ہندوستان کی ضروریات کے عین مناسب تھی۔ جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے جتے ہیں۔

ایران کے ایک بڑے صوفی شاعر اوحدی اصفہانی نے ذات باری کے متعلق یوں نغمہ سراہی کی ہے۔
در پردہ برہمہ کس پردہ می درسی باہر کے دبا تو کسے را وصال نیست

ہل نزدیک واصل دور کی است ماہمہ سایہ ایم و نور یکے راست

انسان کی عظمت کے متعلق فرماتے ہیں۔

صنع را بر ترین نمونہ توئی خط بیچوں و بے چگونہ توئی
چوں نہاد تو آسمانی شد صورتت سر بسر معانی شد
نامہ ایزدی تو سر بسته باز کن بند نامہ آہستہ

محمود غزنوی کے زمانے سے قبل ہی سے صوفیائے کرام

اور شرعائے عظام نے ہندوستان میں سکونت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں تصوف دوسرے دور سے گزر رہا تھا۔ اس میں سائنس اور مابعد الطبیعیاتی افکار کی آمیزش ہو چکی تھی۔

شیخ صفی الدین ^{۹۶۲ھ} میں اچہ ریاست بہاولپور سترہ سال کی عمر میں تشریف لائے۔ تھے اور اس مقام کو آباد کیا تھا۔ شیخ اسماعیل لاہوری ^{۹۷۲ھ} میں لاہور آئے۔

غزنی کے شیخ داتا گنج بخش علی بن عثمان بھویری نے سلطان مسعود ابن محمود غزنوی کے آخری عہد حکومت میں ملتان تشریف لائے اور تبلیغ و اشاعت اسلام میں مشغول رہے اور یہیں ^{۹۸۷ھ} میں انتقال کیا۔

سلطان سخی سرور مضافات ملتان میں سکونت پذیر ہوئے ان کے علاوہ کئی اور بزرگ عرب و ایران سے ہندوستان آئے اور مستقل طور پر یہیں مقیم ہو گئے۔ پہلے پہل لاہور اور ملتان علم و ادب کے دو اہم مرکز بن گئے تھے۔ فتح دہلی کے بعد بہت سے شعرائے بالکمال اہل علم، صوفی، مشائخ یہاں بس گئے اور صوفیانہ تصانیف کا سلسلہ جاری ہوا، خواجہ معین الدین چشتی غوریوں کے لشکر کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور اجیر میں قیام کیا۔ آپ کے مشہور و معروف خلفاء میں سے شیخ حمید الدین صوفی ناگوری ہندوستان میں لن انشاکی پہلی کتاب کے مصنف تصور کئے جاتے ہیں۔

شیخ بہاؤ الدین زکریا سہروردی جنہوں نے ہندوستان
 سہروردی سلسلے کی بنیاد ڈالی ۱۱۸۲ھ میں ہندوستان میں
 آئے ہوئے۔ خراساں، بخارا، مدینہ منورہ میں تحصیل علوم
 بعد بغداد جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی کے حلقہ
 دت میں داخل ہو گئے۔ خلعت خلافت سے سرفراز ہونے
 بعد مرشد کے حسب الحکم ملتان واپس آئے اور جلد
 مقبول خاص و عام ہوئے۔ ان کے بعد ان کے فرزند
 شیخ صدر الدین عارف ان کے جانشین بنے انہوں نے ہندوستان
 بی مرتبہ ابن العربی کے نظریوں اور تصانیف سے آگاہ
 فارسی کے مشہور شاعر عراقی، شیخ شہاب الدین سہروردی
 بھانجے تھے۔ جب وہ سیر و سیاحت کی غرض سے
 وستان آئے تو شیخ بہاؤ الدین نے ان کی بڑی خاطر و
 ست کی۔ اور اپنی بیٹی اپنے مرشد کے خواہر زادے سے
 دی۔ عراقی ایک عرصہ ملتان میں رہے پھر روم گئے۔
 یشیاے کوچک کے مشہور شہر قونیہ میں شیخ محی الدین
 العربی کے مشہور خلیفہ شیخ صدر الدین قونوی سے
 کی ملاقات ہوئی۔ عراقی کافی دن ان کی صحبت میں
 رہے اور یہیں ابن العربی کی کتاب خصوص الحکم کا
 لہ کیا، اور اس سے متاثر ہو کر "لمعات" لکھی۔ شیخ
 الدین کی وفات ۱۲۸۰ھ میں ہو چکی تھی اور ان کے

ساجزادے شیخ صدرالدین ان کے جانشین تھے۔ ان دنوں
 شیخ صدرالدین سے عراقی کی خط و کتابت تھی۔ لہذا عراق
 نے قونیہ سے اپنی تصنیف اور وحدت وجود کے نظریے
 متعلق شیخ کو ایک خط لکھا تھا۔ جس کا ذکر شیخ جمال
 ”سیرالعارفین“ میں کرتے ہیں۔ شیخ صدرالدین سہروردی
 ۳۸۵ھ میں وفات پائی۔

عہد فیروز شاہی تک ابن الحسری کی خصوص الحکم
 ہندوستان پہنچ گئی تھی جس کا ذکر مطہریوں کرتے ہیں
 کتابے زہرفن بہ نزدیک من نہادہ جو گنجینہ جوہر
 زعفران عوارف زوجہاں خصوص زوجہاں و نصائح کتاب سر
 شیخ مسعود بک کے دیوان نورالعین اور دوسرا
 کتاب مرآۃ العارفین میں بھی عقیدہ وحدت وجود
 تفصیلاً ذکر ملتا ہے۔ مرآۃ العارفین کے دیباچے میں لکھا
 ”لسان وقت ناطق است و عین غیب شاہد، غالباً
 حاضریم و حاضران غائب انہاں روئے کہ ما ماہیم پیدا نہ
 پیداہیم اگر کشف رموز غیب جوئی مارا ما گوئی“

مسعود بک کا مسئلہ توحید پر اس طرح کا بیان علماء
 وقت کو پسند نہ آیا۔ لہذا یہ بھی منصور احلاج کے مانند
 کر دیئے گئے۔ سید علی ہمدانی (متوفی ۳۸۲ھ) نے عربی و
 میں خصوص الحکم کی شرح لکھی دوسری شرح ابوالہما

ف الدین دہلوی (المتوفی ۱۲۹۳ھ) عین الخصوص شرح الخصوص
نام سے لکھی گئی۔ شیخ علی پیرہانی (المتوفی ۱۲۳۶ھ) نے
موصوٰں المحکم کے اسرار و نکات کی توضیح کرتے ہوئے دو
میں لکھیں یہ شیخ ابن العربی کے نظریات سے مدورجہ
نہضت و متاثر نظر آتے ہیں۔

شیخ عبدالقدوس گنگوہی۔ شیخ عماد الدین عارف کی
رح الخصوص اور شیخ علی اصغر کی شرح۔ ملا عبد العلی
العلوم کی شرح خصوص، شیخ عبدالکیم، مولوی محمد حسین،
مبارک علی اور عبدالقدیر کی وحدت وجود سے متعلق شرحیں
دوستان میں لکھی گئیں۔

ان شرحوں کے علاوہ شیخ اکبر کے نظریہ وحدت وجود
بھی متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ مثلاً شرح التوحید (از شیخ
بہائی) الرسالة فی الاثبات الاحدیہ (شیخ امان پانی پتی) کتب
مدہ۔ عقاید المواعین عقاید الخواص، رسالہ فی مسئلہ وحدت الوجود
نہ۔ اٹھارویں صدی عیسوی میں حضرت شاہ نیاز احمد
یوی نے ساری فضا کو ہمہ اوست کے نعروں سے معمور
دیا تھا۔ فراتے ہیں۔

کوئی جانے جہاں غیر حق ہے سو اس کو میں دھوکا گمانی کھتا ہوں
جو کچھ کہ پیدا ہے سب عین حق ہے کہ اک بحر ہستی رواں دیکھتا ہوں

صورت گل میں کھلکھلا کے ہنسا
شمع ہو کر کے اور پروانہ
کر کے دعویٰ کہیں انا الحق کا
ہندوستان میں شیخ اکبر کے نظریات کی مخالفت سے
سے پہلے شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے بڑی شد و
سے کی۔ کیونکہ انھوں نے دیکھا کہ عہد اکبری میں اسی وحد
وجود کے سہارے ہر بادشاہ کو مجتہد روا رکھا گیا تھا۔ وہ
اسی زمانے کی لادینی اور انتشار مذہبی کا باعث بھی یہی
عقیدہ ہوا۔

حضرت مجدد ۱۵۶۲ء میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ آ
تمام علوم عقلی و نقلی سے آراستہ تھے۔ اکبر آباد تشریف
لے گئے اور درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا۔ طریقہ چش
سہروردیہ، اور قادریہ سے استفادہ کیا تھا۔ تلاش و جستج
مادہ طبیعت میں تھا۔ لہذا کسی سلسلہ سے تسکین قلبی
پاکر حضرت خواجہ باقی اللہ کے ہاتھ پر ۱۵۹۹ء میں دہلی میں بیعت
کی۔ اور سلسلہ نقش بندیہ کا فیض جاری کیا۔ اس کے بعد
دن سرہند میں قیام کر کے لاہور گئے۔ اور وہاں ارشاد و ہدای
میں مصروف ہوئے۔ ۱۶۱۹ء تک آپ کے مرید اور خلد
سارے ہندوستان میں بلکہ اس سے باہر افغانستان
ترکستان میں پھیل گئے تھے۔ ان کی مقبولیت عامہ اور

بے باکانہ اظہار خیال کی وجہ سے جہانگیر کے حکم سے ایک سال تک گواہی کے قید خانے میں رکھا گیا۔ آزادی کے بعد کچھ دن جہانگیر کے لشکر میں رہ کر اشاعت اسلام میں مصروف رہے پھر بادشاہ کی اجازت سے سرہند تشریف لے گئے اور خلوت نشینی اختیار کی ۱۶۲۲ء میں داعی اجل کو لبیک کہا۔

حضرت مجدد نے اکبری عہد کے الحاد اور بدعنوانیوں کو رفع کرنے کی سعی بلیغ فرمائی۔ ان کے دل میں اسلام کا سچا درد تھا اور تردیج و اشاعت اسلام کی زبردست خواہش انہوں نے علمائے عصر اور صوفیائے کرام کے خیالات کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، سلسلہ نقشبندیہ، بہ نسبت چشتیہ اور قادریہ کے شریعت اسلامی سے قریب تر تھا۔ آپ نے عقیدہ وحدت وجود کی نئی توجیہ کی۔ اور اس کے مقابلہ میں عقیدہ وحدت شہود پیش کر کے علماء کے اختلافات کو بڑی حد تک دور کیا۔ عقیدہ وحدت شہود فلسفہ وحدت وجود کا بمقابل یا تشبیہ الوجود یا فلسفہ بھی کہلایا جاتا ہے۔ اس عقیدہ کی رد سے خدا کا وجود بے پایاں کائنات کی ہر شے پر محیط ہے۔ واللہ بکل شیء محیط لیکن محاط اور محیط کا وجود ایک نہیں ہو سکتا، گو کہ چاند سورج سے روشنی پاتا ہے۔ لیکن خود سورج نہیں بن سکتا عالم موجودات وجود مطلق کا سایہ باطل ہے۔ جو عین صاحب ظل نہیں ہو سکتا۔ وجود کا اطلاق صرف ذات باری پر ہو سکتا ہے۔

جو قائم بالذات قدیم، لافانی، زماں و مکاں کی قید سے بالاتر ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے۔ وہ دراصل ہست مناست ہے۔ موجودا کی کثرت اس کی ذات نہیں، بلکہ اس کے صفات کی کثرت اور تنوع تجلیات ہے۔ گوکہ ذات صفات کی طرح غیر محدود اور اس سے جدا نہیں لیکن عین ذات بھی نہیں ہو سکتیں۔ انسان کی عقل و ادراک اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ کیونکہ خدا قائم بالذات اور انسان فانی، خدا قدیم اور انسان حادث اور اس کے جذبات و احساسات محدود اور زوال پذیر۔ خدا کی ذات اور صفات لامحدود لازوال، یہ دونوں ایک دوسرے میں کس طرح ضم ہو سکتے ہیں۔ اور انسان جس میں مادیت کا عنصر ملا جلا ہے۔ کیسے اپنے مادی خواص چھوڑ کر پورے کا پورا روحانیت میں ضم ہو سکتا ہے۔

پروفیسر اکرام نے وحدت وجود اور وحدت الشہود کا نزق یوں واضح کیا ہے :

وحدت شہودی

ہوا الہادی

نظریہ - ہمہ از دست

رجحان تصوف - جوش کی طرف اُل

اس کے ساتھ ہیں اور میرے

ساتھ وہ -

وحدت وجودی

ہو الکل

نظریہ - ہمہ ادست یا اندر ہمہ مست

رجحان تصوف - سکوں کی طرف

اُل اور وہ جدا نہیں رہا

تو میں قطرہ ہوں -

طالب عشق

طالب وصل

اعتقاد۔ میں کون؟ انا الحق (عارف) اعتقاد۔ میں کون؟ انا عبدہ (عاشق)
 آگے چل کر دونوں کا فرق سرالوصال اور سرالفراق کے نام سے بتاتے ہیں۔
 حضرت مجدد نے فلسفہ شہود پر زور دے کر دراصل وحدت
 وجودیوں کی عہد بندی کر دی جو اس عقیدہ پر اپنا غلو کرتے
 کہ قریب قریب دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے۔ لیکن اس کا
 مطلب یہ نہیں کہ وحدت شہود کا فلسفہ ہندوستان یا حضرت
 مجدد کی ایجاد ہے۔ کیونکہ ان سے قبل اہل ایران نے ہی
 اس فلسفہ کا اظہار مختلف طریقوں اور مثالوں سے کیا ہے۔
 چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی نے جگنو سے پوچھا کہ تم
 دن کو باہر کیوں نہیں نکلتے۔ اس نے جواب دیا میں تو دن
 رات ایک ہی جگہ رہتا ہوں۔ لیکن آفتاب کی روشنی میں لوگ
 مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہی حال تمام عالم کا ہے۔ خدا کی
 مہستی کے مقابلہ میں ان کا وجود اہل بصیرت کے لئے کوئی
 حقیقت نہیں رکھتا۔ اس عقیدہ کے مطابق وجود کا ذات
 اور ظہور آثار و صفات مختلفہ، واحد مطلق کی ذات اور صفات
 کا قل یا عکس ہے۔ اگر ایک دیوار خورشید سے منور
 ہو تو صاحب بصیرت فوراً سمجھ لیتا ہے کہ یہ دیوار کی روشنی
 نہیں بلکہ خورشید کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ
 مہستی مطلق واجب اور ممکن میں مشترک نہیں۔ ابن العربی

کو سراوصال اور حضرت مجدد کو سراغراق کہا جاتا ہے۔ حضرت
مجدد مختلف عقائد کے اختلافات کو پیش نظر رکھتے ہیں اور
ابن العربی کے پیش نظر مختلف مذاہب کی یک رنگیاں ہیں
در اصل وحدت شہود اور وحدت وجود ایک دوسرے کی
صند نہیں۔

امام الہند شاہ ولی اللہ (تاریخ ۱۷۰۳) نے وحدت وجود
اور وحدت شہود کے عقائد کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش
کی۔ انہوں نے ایک رسالہ فیصلہ وحدت الوجود و الشہود لکھا
ہے۔ جس میں انہوں نے ابن العربی کے نظریہ وحدت وجود
کی تاویل کر کے اسے شیخ مجدد کے نظریہ وحدت الشہود
کے مطابق ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں: دونوں کا فرق صرف
تشبیہ و استعارہ کا ہے۔ درنہ بنیادی طور پر شیخ اکبر اور
شیخ مجدد کا نظریہ ایک ہے۔

چشتیہ سلسلہ کے مشائخ کا وحدت وجود پر ایمان تھا
لیکن عوام کے سامنے اس کا کھل کر بیان کرنا پسند نہیں
کرتے تھے۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وحدت وجود کی گفتگو
اتنی نازک تھی کہ عوام اس کو سمجھ نہ سکیں گے۔ اور ممکن
ہے یہ ان کی بے دینی اور گمراہی کا سبب بنے۔ لہذا شاہ
ولی اللہ اپنے والد کے متعلق لکھتے ہیں ”حضرت ایشاں
شیخ محی الدین ابن عربی را بسیار تعظیم میکردند می فرمود اگر

خواہم خصوص را بر سر منبر تقریر کنم و جمیع اہل آں را
بآیات و احادیث سبرین سازم و بوجہی بیان نمایم کہ
یہی کس را شبہ نماید مع ہذا از تصریح وحدت وجود
احتراز نمودند کہ غالب اہل زمان کہ آن را فہم نمی توانند
کرد در درطہ الحاد و زندیقہ می افتند۔

شاہ نور محمد ہاروی بھی وحدت وجود پر یقین کلی
رکھتے تھے۔ لیکن فرمایا کرتے تھے "برام ماضیہ کہ حوادث
واقع می شدند محض برائے اظہار وحدت وجود الغرض
مشائخ نے اس مسئلہ پر گفتگو کی سخت ممانعت کردی تھی
شاہ حکیم اللہ شاہ جہاں آبادی ایک مکتوب میں اپنے خلیفہ
شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو ہدایت کرتے ہیں "مسئلہ
وحدت وجود را پیش ہر آتشا و بیگانہ نخواہید بر زبان آورد
پروفیسر خلیق احمد نظامی رسالہ "بران" میں لکھتے ہیں
حافظ محمد علی خیر آبادی اس معاملے میں اتنی سختی برتتے تھے۔
کہ وحدت وجود پر گفتگو کو الحاد و زندیقہ کہا کرتے تھے۔
حالانکہ وحدت وجود پر ان کا ایمان راسخ تھا ہر کس و ناکس
کو شیخ اکبر کی کتابوں کے مطالعے کی اجازت نہ ملتی تھی کہا
جاتا ہے کہ خصوص الحکم کو پڑھانے کے لئے باقاعدہ
سند حاصل کرنا پڑتا تھا۔ خصوص بحکم کی شرحیں زیادہ
عربی میں اس وجہ سے لکھی گئیں کہ عوام کے دسترس

سے اس کے خیالات باہر رہیں۔ مشائخوں کا قول تھا: خصوصاً
 کا معاملہ دماغ سے نہیں دل سے ہے۔ اس کا مطالعہ
 کرنا ایک کیفیت کو خود پر طاری کرنا ہے۔ گو کہ یہ وحدت
 وجود پر یقین کامل رکھتے تھے۔ لیکن عوام کی سمجھ سے بالاتر
 سمجھ کر ان کے حق میں اس عقیدہ کو سم قاتل سمجھتے تھے۔
 منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیخ امان اللہ پانی پتی کی خدمت میں
 شیخ عبدالحق محدث کے والد پہنچے تو وہ عالم از دوست و
 ہمہ دوست کے نعرے لگانے لگے تھے۔ نیز شاہ محب اللہ
 کی خانقاہ وحدت وجود کے نعروں سے گونج اٹھتی تھی۔
 اس افراد و تفریط کے ہنگاموں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی
 شاہ ولی اللہ محدث اور شاہ عبدالعزیز تھے۔ جنہوں نے راہِ
 اعتدال کو اپنا لیا تھا۔

گو کہ عالمگیر کے بعد سے ہی مغلیہ سلطنت کا چراغ
 مدہم ہو رہا تھا لیکن علم و عرفان کے چمٹے پہلے کی طرح اب
 بھی آبل رہے تھے۔ شاہ غلام علی (۱۸۲۲-۱۸۴۳) نقشبندیہ
 مجددیہ سلسلے کے مشہور بزرگ منظر جانجنان کے شاگرد رشید
 اور خلیفہ تھے۔ علم و فضل میں سرآمد روزگار۔ ان کی خانقاہ
 میں دیندار مسلمانوں کا طبا و ماویٰ تھی۔ یہاں بیرون ہند
 مثلاً مصر، شام، چین، اور حبش کے لوگ آتے اور علم کی
 پیاس بجھانے غلام علی کے تقریباً ایک ہزار خلیفہ اور لاکھوں

مرید تھے، مرسید کا بیان ہے۔ میں نے حضرت کی خانقاہ میں اپنی آنکھ سے روم و شام و بغداد و مصر اور چین اور حبش کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ حاضر ہو کر بیعت کی اور خدمت خانقاہ کو حیات ابدی سمجھنے اور قریب قریب کے شہروں کا مثلاً ہندوستان اور پنجاب اور افغانستان کا تو ذکر نہیں کہ لوگ ٹھڈی دل کے طرح اڑے تھے۔

شاہ صاحب حدیث کے زبردست عالم تھے۔ اور بڑی پابندی سے طلباء کو تفسیر اور حدیث کا درس دیتے تھے۔ اتباع سنت و شریعت کا خاص خیال تھا اور مریدوں کو بھی شرع کی پابندی کی سخت تاکید کرتے تھے، ان کے بعد شاہ ابوسعید اور پھر شاہ احمد سعید کے زمانے میں خانقاہ کی شان و شوکت برقرار رہی۔ شاہ احمد سعید کے پاس بھی ہندوستان و ایران سے لوگ آکر ان کے حلقہٴ ارادت میں داخل ہوتے تھے۔ ان کے خلفاء قندھار و کابل میں موجود تھے، عند کے ہنگامے کے بعد آپ حرمین الشریفین تشریف لے گئے اور وہیں ۱۸۶۷ء میں انتقال فرمایا۔ ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالغنی حدیث کے عالم، پابند شرع بزرگ تھے۔ یہ بھی غدر کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے۔ مرسید انہیں فنا فی اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

خانقاہ غلام علی کے علاوہ دہلی کا دوسرا علوم اسلامی کا مرکز عبدالعزیز کا مدرسہ تھا۔ اس مدرسہ میں دلی الہی مسلک کی پیروی ہوتی تھی۔ یعنی اس میں علم و عرفان اور میانہ روی پر زور دیا جاتا تھا۔ یہاں بھی دور دور سے طالب العلم آتے اور سستیض ہوتے۔

شاہ محمد آفاق، حاجی علاؤ الدین، شاہ قطب الدین خواجہ نصیر، مولانا یوسف علی، شاہ غیاث الدین، شاہ صابر بخش، میر مہدی (متوفی ۱۸۲۶ء) مولانا محمد حیات، شاہ سید احمد شہید، شاہ عبدالعزیز، شاہ فیصل الدین، شاہ عبدالقادر شاہ عبدالحی، مولوی رشید الدین خاں، مولانا محضو اللہ، شاہ عبدالعزیز کے نواسے محمد سلیم، ان کے چھوٹے بھائی، مولانا محمد یعقوب، مولانا قطب الدین خاں، مولانا ملکوک العلی، میناں نذیر حسین، محاش، مولوی محبوب علی، مولانا نصیر الدین، مولانا آخوند شیر محمد، کی موجودگی نے دلی کو رشک بغداد و مصر بنا دیا تھا۔ مولوی عبدالخالق، مولانا فضل امام، مولانا فضل حق، مولانا نور الحسن، مولوی کرامت علی، مفتی رحمت علی خاں عرف میرلال، مولوی امان علی، مولوی محمد جان، حاجی محمد اسرافاز وغیرہ نے سرزمین دلی کو سار ہندوستان کا ادبی مرکز بنا دیا تھا۔ یہ مذہبی اور روحانی ماحول تھا جس میں غالب کے ذہن کی نشوونما ہوئی، ان دنوں وہ اپنی تحریک زوروں پر تھی، دوسری طرف مولانا سید احمد رائے بریلوی کی سکھوں کی مخالف تحریک جہاد نے مسلمانوں میں بیداری پیدا کر دی تھی۔ بڑے بڑے علماء اور فضلا ان تحریکوں کے

بارے میں بحث و مباحثہ کرتے اور جامع مسجد کی سیر میں
 کے پاس جمع ہو کر مذہبی اور سیاسی معاملات پر رائے زنی
 کرتے۔ آگرہ سے دلی نقل مکانی کے بعد غالب کو ان صحبتوں
 میں شرکت کا موقع ملا۔ کیونکہ انہوں نے شادی کے بعد دہلی
 کا مستقل قیام ^{۱۵۱۶ھ} اختیار کیا۔ ان کی شخصیت کی
 تعمیر آگرہ میں ہوئی۔ جو ان کا مولد تھا۔ غالب کو فارسی زبان
 کے ساتھ فطری انس تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ
 مفتی میرعباس کے ایک خط میں فرماتے ہیں "اہل پارس کے
 منطق کا بھی مزہ ابدی لایا ہوں" لہذا آگرہ کے قیام
 زمانے سے ہی ان کا منطقی شعور شاعری کے ساتھ ساتھ
 جاگ اٹھا تھا۔ بچپن سے ہی غالب آلام و مصائب کا شکار
 رہے۔ بیتی کا داغ شفیق چچا کی موت۔ تیرہ سال کی عمر
 ازدواجی زندگی کی زنجیریں بقول غالب "اڑنے نہ پائے" تھے کہ
 گرفتار ہم ہوئے" ذمہ داریوں کا احساس ان تمام چیزوں نے
 ان کے آگے غور و فکر کی راہیں کھول دی تھیں۔ دہلی کی
 منتقلی گو کہ ایک حد تک ان کے ذہنی ارتقار میں مدد و معاون
 ثابت ہوئی۔ بڑے بڑے عالی مرتبت لوگوں سے میل جول کا
 موقع ملا۔ علماء اور فضلاء کی صحبتوں نے فکر و نظر کی گہرائیوں تک
 پہنچنے کا راستہ بنایا لیکن ناسازگار حالات ان کے فلسفیانہ
 مزاج اور ژرف بینی کی بدولت کوئی منظم و منضبط مسلک پیش

کرنے کے راستے میں حائل ہو گئے۔ معاشی پریشانیاں اور بھائی کی دیوانگی، خسر کی موت، پنشن کے لئے دوڑ دھوپ کے ساتھ اسلامی سلطنت کا انتشار، اور حال کا اضطراب مستقبل سے مایوسی، غدر اور اس کے بعد کا انتشار وغیرہ کے پیش نظر غالب سے کسی نظام فکر کی توقع کرنی بے سود ہے۔ اقبال کی طرح انہیں قرآن مجید، اسلامی مفکرین و متصوفین اور فارسی شعراء کے علاوہ مغربی فلسفہ اور جدید علوم سائنس سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع نہ ملا۔ اس سے ان کے یہاں زندگی کی مفسر و مکمل تفسیر یا نظام فکر کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی جودت طبع اور تیز ذہن، کائنات اور انسانی زندگی کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بقول آل احمد سُر "غزل گو شاعر کوئی پیغام پیش نہیں کرتا۔ بحر کی تہہ سے موتی چننے یا باغ سے کلیاں توڑنے میں مصروف رہتا ہے۔ وہ ان کے بار نہیں بناتا۔ لہذا غالب نے مزاج تو فلسفیانہ پایا تھا۔ اور اس کے پردارِ تخنیل نے لئی نئی سرزمین دریافت کی تھیں۔ لیکن حالات نے ان کے اپنے خاص تجربات کے بل بوتے پر جمع کئے ہوئے حقائق کو ایک واضح سکیم بنا کر پیش کرنے میں نہیں دیا۔

غالب کے آبا و اجداد سنی المذہب تھے۔ لیکن غالب

کا شیعیت کی طرف میلان ان کے بعض شیعہ دوستوں کی صحبت کی وجہ سے تھا۔ ہندوستان کے پہلے مجتہد مولانا ولد ار علی لکھنوی کے خاندان سے غالب کے خاص مراسم تھے۔ شیعہ مذہب میں عقیدہ وحدت وجود کو بڑا دخل ہے۔ مولانا کے بڑے فرزند سلطان العلماء مولانا سید محمد نے باپ کی وفات کے بعد ان کا فیض جاری رکھا بقول اکرام "مرجع خلافت دریا ست دینی و دینی بود" انہوں نے شیعہ مذہب کی ترویج و اشاعت میں اپنے والد کی طرح بڑا حصہ لیا۔ انہیں کی وساطت سے غالب کو شاہان اودھ سے عطیہ وصول ہوا۔ جب سلطان العلماء کے بھائی سید العلماء سید حسین نے وفات پائی تو غالب نے ایک پردرد مرثیہ لکھا:

گشت داغ غم حسین علی تازہ در ماتم حسین علی

غالب کے مذہب کے متعلق حالی لکھتے ہیں "مرزا کا اصلی مذہب صالح کل تھا مگر زیادہ تر میلان طبع تشیع کی طرف پایا جاتا تھا اور جناب امیر کو وہ خدا کے بعد تمام امت سے افضل سمجھتے تھے۔ مولانا مہر غالب کی شیعیت کو مانتے ہوئے اس کو تفضیل تک محدود بتاتے ہیں۔

شیخ محمد اکرام انہیں اثنا عشری شیعہ کہتے ہیں۔ مولانا نیاز اور شیخ اکرام الحق انہیں غلو کرنے والے شیعہ کہتے ہیں۔ غالب متعدد خطوط میں خود کو صاحب بندہ اپنا عشری

بتاتے ہیں۔ دراصل غالب کی خودداری اور آزاد طبیعت نے انہیں کسی خاص مشرب کا پابند نہیں رکھا تھا۔ شاعری کی طرح مذہب کے معاملے میں بھی انہیں کسی کی پیروی گوارہ نہ تھی۔ فرماتے ہیں:

لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیری کریں
ڈالنا کہ اک بزرگ ہمیں ہم سفر لے

کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہ ناکرے کوئی

چلتا ہوں تھوڑی دور ہر اک تیز رو کے ساتھ
پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

اس زمانے میں دہلی میں میاں نصیر الدین عرف کالے میاں صاحب فرزند قطب شاہ جو شاہ فخر الدین کے پوتے تھے۔ عوام و خواص میں بہت مقبول تھے۔ چنانچہ سرسید لکھتے ہیں "اس زمانے میں ایسا نامی گرامی شیخ یہی ہے۔ حضور والا اور تمام سلاطین و جمیع امراء عظام آپ کے معتقد ہیں۔ بادشاہ کی طرف سے ان کا وظیفہ مقرر تھا۔ بادشاہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور بادشاہ کے پاس یہ بھی جاتے۔ غالب کو ان سے ایک طرح کا انس تھا۔ غدر کے زمانے میں ان کی بیوی نے اپنی قیمتی چیزیں انہیں کے ہاں رکھوا دی تھیں۔ جس کا ذکر غالب اپنے ایک خط

میں کرتے ہیں۔ غالب نے غدر سے پہلے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا۔ میں کالے صاحب کے مکان سے اُٹھ آیا ہوں۔ بلی ماروں کے محلہ میں ایک حویلی کرایے پر لے کر اس میں رہتا ہوں۔ وہاں کا میرا رہنا تخفیف کرایے کے واسطے نہ تھا صرف کالے صاحب کی محبت سے رہتا تھا۔

الغرض حالات نے غالب کو فلسفیانہ ذہن دیا۔ قدرتِ بیانِ عطیہ الہی سمجھنے پھر کیا تھا۔ جرجو خیالات ان کے ذہن میں ابھرتے بعینہ اشعار کے پیکر میں ڈھل جاتے۔ غالب نے ابتدائی زمانے میں طرزِ بیدل کی پیروی بھی کی تھی۔ تو بھی اس لئے کہ اس کی آزاد خیالی انھیں پسند تھی۔ پھر جب انھوں نے بیدل کو چھوڑ کر نظیری وغیرہ کا تتبع کیا تو اظہارِ خیالات کے نئے راستے کھل گئے۔ ہمیں غالب کو فلسفہ یا تصوف کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہئے۔ بلکہ ان کے حکیمانہ مزاج کا اندازہ ان کے ماحول کی روشنی میں لگانا چاہئے۔ دراصل ماحول کے انتشار اور ان ناسازگار حالات نے انھیں ذاتِ مطلقہ کے آگے انسان کی مجبوری اور بے بسی کا احساس دلایا اور یہ احساس ترقی کرتے کرتے انھیں اس عقیدے پر مائل کیا کہ دراصل وجود و ارادہ الہی سب پر غالب ہے۔ جو کچھ ہے وہ ذاتِ برحق ہے۔ اور باقی چیزیں

بے بس و لاچار۔ جتنا یہ غور کرتے ہیں یہ احساس انھیں شدید تر ہو جاتا فرماتے ہیں۔

چند اہل کمال اور اہل ہر کمالات کے درمیان میں جو انسان کو اپنی کمزوری اور ذات برحق کے کمال پر ایمان لانے پر مائل کرتے ہیں لہذا بادی النظر میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کا ذہن، بوعلی سینا، عزالی، عراقی، رومی اور ابن العربی جیسے مفکرین و متصوفین کے چشموں سے سیراب ہوا تھا۔ جس کی وجہ سے ان کا رجحان وعدت وجود کی طرف ہو گیا۔ غالب کا مسلک نفی ماسوائے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا مُوجُود إِلَّا اللَّهُ لَا مَوْثَرُ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ" چنانچہ سراج الموعظ کے دیباچے میں لکھتے ہیں۔ "کلمہ لا الہ الا اللہ مفتاح باب گنجینہ ہے۔ زہے خامی عامہ مومنین کہ وہ اس کلام سے صرف نفی شرک فی العبادہ مراد لیتے ہیں۔ اور نفی شرک فی الوجود جو اصل مقصود ہے۔ وہ ان کی نظر میں نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ کے بعد رسول اللہ کہیں گے تو اس سے اسی توحید ذاتی کے اعتقاد کی قدم گاہ پر آ رہیں گے۔ یعنی مجازی اس کلمہ سے وہ مراد ہے۔ جو خاتم الرسول کا مقصود تھا۔

غالب کے زمانہ میں وعدت وجودی عقائد کی گرم بازاری تھی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین شیفہ، مومن

اور صہبائی کی صحبتیں انھیں میسر تھیں مولانا خیرآبادی کے ذکر میں ”غالب اور ابوالکلام“ میں لکھا ہے کہ ”انھیں وحدت وجودی کے عقیدہ سے خاصی دلچسپی تھی اور اس پر وہ بڑی روانی سے تقریر کرتے۔ جس کو سننے کے لئے دور دور سے لوگ آتے۔ انھیں کے ذریعے دئی اللہ خاندان کا فیض غالب تک پہنچا۔ لہذا غالب کے تفکر میں قدم قدم پر اس عقیدہ کی چھاپ نظر آتی ہے کہیں مہنتی مطلق کا ذکر ہے، کبھی کائنات کا کبھی تسلسل حیات کا کہیں خالق و مخلوق کے رشتے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں بنی نوع انسان کے باہمی تعلق کا ذکر کرتے ہیں کہیں معشوق ازلی اور حُسنِ کل کے چہرے پر نقاب کشائی کرتے ہیں اور کہیں ذات اور صفات کی بحث میں پڑ جاتے ہیں کہیں عالم آرائی کی غرض و غایت کے عقیدہ کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں ماسوا اللہ کے تعلق پر روشنی ڈالتے ہیں اور کہیں جبر و اختیار اور کہیں خیر و شر کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ الغرض یہ چند موضوعات جو غالب کے کلام میں آجاتے ہیں۔ ہم ان پر ان کے شخصی عقائد کی روشنی میں نظر ڈالنا چاہئے۔ غالب بیشک عظیم شاعر تھے۔ لیکن فلاسفر یا صوفی نہیں تھے۔ فلسفہ یا تصوف کے

موضوعات پر انھوں نے لکھا ہے تو یہ بھی ان کے مجرد تصورات یا ذاتی تجربات ہیں جن میں ان کی زرفنگاہی نے فلسفہ کا رنگ بھر دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

کثرت آرائی وحدت ہے پرستاری و ہم زار کر دیا کا فران اصنام خیالی نے مجھے دنیا کی گوناگوں نظر فریب مظاہر نے مجھے اس کی حقیقت سے چشم پوشی کرنے پر مائل کیا ہے کہ دراصل اس سے سبھی سبائی رنگ برنگی دنیا ایک واحد مطلق کی جلوہ نمائی ہے۔ یہ میری نظر کا قصور یا خیال کی کوتاہی ہے جو مجھ کو حقیقت تک پہنچنے سے باز رکھتی ہے۔ اور اسی کی ذات برحق کی وحدانیت کو کائنات کی نیرنگیوں میں ملاحظہ کرنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی حُسنِ مرتاپا حُسنِ مطلق کے نور سے منور ہو رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر جہت اور ہر سمت اس کے حُسن جہاں افروز سے فیض یاب ہو رہا ہے۔

ہر ذرہ محو جلوہ حُسنِ یگانہ الٰہیت گوئی طلسم شمش جہت آئینہ خاندان
اگر کائنات کے رنگا رنگ مظاہر دیکھ کر کسی کو یہ خیال ہو کہ
کہ ان کی ہستی وحدت مطلق سے علیحدہ ہے تو یہ صحیح
نہیں، ایسا کہنا دیوانے کے خواب کی تعبیر ہے۔ اگر خواب
کی حالت میں یہ سمجھے کہ وہ بیدار ہے تو کیا وہ سچ سچ

بیداری کی حالت ہوگی۔ کائنات کی جلوہ فرمایوں کو دیکھ کر
اس کا وجود علحدہ سمجھنا ہماری نظر کی کوتاہی ہے۔

ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود

ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں

اسی وجہ سے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس خورشید

عالم تاب کی مدح سرائی میں مصروف اور اس کے وصال کے

لئے بیتاب ہے۔ یوں سمجھئے کہ ہر قطرہ ہے جس کا دل بے اختیار

انا البحر پکار اٹھا ہے۔ لہذا انسان بھی ذات برحق کا ایک

جزو ہے۔ یہی وہ حقیقت کو جان کر منصور نے انا الحق کا

نعرہ لگایا تھا۔ غالب اسی خیال کو شعر میں یوں سمجھتے ہیں

دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

یہ رنگ یرنگی دنیا دراصل اس ذات مطلق سے علحدہ کوئی

وجود نہیں۔

گفتم از کثرت وحدت سخنے کوئی برثر

گفت موج و کف و گرداب ہما نادریاست

جب تمام اشیائے عالم ایک ہی ذات کے مظاہر مختلف ہیں،

تو راہ معرفت کونسی ہے۔ یہ عالم، معلوم اور علم کا فرق کیا

ہے۔ جب تمام موجودات عالم اس واحد مطلق کے چشتے

سے سیراب ہو رہے ہیں تو دراصل شاہد و مشہود از شہود

کے مابین کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہئے۔

اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حیثیت میں
غالب عالم موجودات کے ذات مطلق سے علیحدہ وجود سے
انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم
لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں

یہی وہ راز وحدت وجودی ہے جس کو منبر پر چڑھ کر
نہیں کہہ سکتا بلکہ سولی کے تختے پر جس کی سچائی کا
اقرار کیا جاسکتا ہے۔ وحدت وجود وہ عقیدہ ہے۔ جس کو
عوام کے سامنے کھل کر نہیں بیان کرنا چاہئے۔ کیونکہ
اس مسلک کی گہرائی تک کوتاہ بین نظریں نہیں پہنچ
سکتیں۔ اور ان کی غلط فہمی کی وجہ سے ان کے مشکک
یا مشرک بن جانے کا اندیشہ ہے۔ اس خیال کو غالب نے
ایک شعر میں یوں سمودیا ہے۔

آں راز کہ در سینہ انسان نہاں است

بردار تو اں گفت وہ منبر نتواں گفت

عقل و ادراک انسانی کا بھی اس ذات مطلق سے علیحدہ
کوئی وجود نہیں۔ جس کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ عقل و عدت الہی کے اثبات میں حیراں ہو کر رہ
جاتی ہے۔ عقل در اثبات وعدت خیرہ گرد دچھرا

ہرچہ جز ہستی ہست، بیج و ہرچہ جز حق باطل است ۳

غالب فرماتے ہیں لیکن میں نے کائنات کی رنگارنگی میں
اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ ایک ہی وحدت ہے جو انسان
اور کائنات میں جلوہ فرما ہے۔ اور اس حقیقت کو میں غزل
کے سانچے میں ڈھال کر بیان کر رہا ہوں۔

وہی ایک بات ہے جو یوں نفس و انکسرت گل ہے
چمن کا جلوہ باعث ہے مری رنگیں نوائی کا
اگر انسان کی آنکھیں بصیرت افروز ہوں تو کائنات کے
ذرہ ذرہ میں آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی حُسن
کی ضیا پاشیاں نظر آئیں گی۔

صد جلوہ روبرو ہے جو مژگاں اٹھائے
طاقت کہاں کہ دید کا احساں اٹھائے
دنیا میں حُسنِ اذلی ایسے ظاہر ہو رہا ہے۔ گویا کہ شراب
کے پیانے میں آفتاب کو نچوڑ کر رکھ دیا ہو شراب کی
لذت حُسنِ اذلی کی جھلک کی وجہ سے حُسنِ مجازی
میں لذت ہے۔

دائم فروغ بادہ ز عکسِ حالِ ست گویا فشرده اند بجامِ آفتاب را
لیکن انسان میں صلاحیت کہاں ہے کہ ان حقائق کی تہہ
یک پہنچ سکے۔ یا اسرارِ الہی کے لہجے سن سکے وہ اپنی
نااہلیت کی بنا پر یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ اس کے اور
وجود حقیقی کے درمیان جہالت حائل ہیں۔ دراصل یہ

بات نہیں جس کو انسان بوجہ اپنی کوتاہی کے حجاب سمجھا ہوا ہے۔ دراصل یہ ساز کا پردا ہے۔ جس سے نغمے بلند اور بے ہیں اور اسرار الہی آشکار کئے جا رہے ہیں۔

محرم نہیں تو ہی نوا ہائے ساز کا

یاں دہن جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا

ہستی مطلق آفتاب ہے جو اپنی تجلی سے کائنات کے ذرہ ذرہ کے وجود کا باعث ہے۔ فرماتے ہیں۔

ہے تجلی تری سامان وجود

ذرہ ہے پر توے نور شید نہیں

غالب کی نظر میں مادہ کا سرے سے وجود نہیں۔ ذات مطلق اس کے وجود کا باعث ہے۔ گو کہ ذات مطلق کے برعکس نانی اور زماں و مکاں میں مقید ہے اور ذات مطلق کے نور سے منور ہوتا ہے۔ لیکن ذات مطلق میں جذب ہو کر اپنی انفرادیت نہیں کھوتا۔ اس شعر میں غالب وحدت وجود سے بڑھ کر وحدت شہود کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ صوفیائے کرام اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ دیوار پر جب تک سورج کی روشنی پڑتی ہے دیوار روشن نظر آتی ہے۔ لیکن جب اس روشنی کا پڑنا بند ہو جائے تو دیوار اپنی روشنی کھودیتی ہے۔ دیوار پر نور کا وجود مستعار اور عارضی تھا۔ لیکن اپنی

انفرادیت کو تہیکی میں بھی باقی رکھتی ہے۔ سورج کی روشنی سے منور ہونے کی وجہ سے اس کے نور میں ضم نہیں ہو جاتی۔ یہاں غالب کی نظر خالق اور مخلوق، ذات و صفات کی یک رنگیوں اور مشابہتوں کو نہیں بلکہ ان کے اختلافات پر پڑتی ہے۔ یہ سمجھنا غلطی ہے کہ وحدت وجود عقیدہ وحدت شہود کی عند ہے۔ بلکہ وحدت الوجود ابتدائی منزل ہے۔ وحدت الشہود تک پہنچنے کی۔ دونوں کا فرق اصل کا نہیں بلکہ فروع کا ہے۔ وحدت وجودی اور وحدت شہودی کا فرق بیشتر مادہ سے متعلق ہے۔ وحدت وجودی مادہ کے وجود سے انکار کرتے ہوئے اس کو بھی وحدت حقیقی کا ایک جلوہ قرار دیتے ہیں وحدت شہودی کے نزدیک مادہ گو کہ وحدت حقیقی کا تخلیق کردہ ہے۔ لیکن کثیف شے ہے۔ جو کسی حالت میں لطافت میں ضم نہیں ہو سکتی۔ لطیف و کثیف یا روح و مادہ دونوں کا خالق مطلق وہی ہے۔ لیکن لطافت مقدم ہے۔ اور کثافت موخر۔ لطیف چیزوں کے برعکس اظہار و انعکاس کے لئے کثیف اشیاء کی تخلیق ہوئی۔ آفتاب کی شعاعیں جب تک زمین پر نہ پڑیں روشنی کے وجود سے آگاہ نہیں ہو سکتیں۔ اسی لئے ذات مطلق نے لطیف چیزوں کے اظہار کے لئے کثیف چیزیں تخلیق کی ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں۔

لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی

چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا

غالب کے خیال میں خدا اور کائنات کا رشتہ ذات و صفات کا سا ہے۔ صفات ذات کی خصوصیات کی حامل ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو ذات نہیں بن سکتیں ”ہرچند ہر ایک شے میں تو ہے۔ پر تجھ سی تو کوئی شے نہیں ہے“ دریا میں قطرے کا فنا ہو جانا یا موج کا آبِ دریا میں مل جانے کا مطلب اپنی انفرادیت کو فنا کرنے کا نہیں بلکہ اس کو دریا کی سی توانائی بخشتا ہے۔ چیز دراصل کل سے جدا نہیں گو کہ یہ خاص شکل میں موجود ہے۔

قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل

کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بیٹا نہ ہوا

اگر ہم نے اپنے صفات بشری کو ذات حق سے قریب کر بھی لیا اور اس کی خصوصیات اپنا بھی لئے تو یہ کیا ضروری ہے کہ خواہ مخواہ اس کا اعلان کرتے پھریں۔ اسرار حقائق کو جو دل پر متکشف ہوں دل میں رکھنے کی صلاحیت رکھنا چاہئے۔

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں دیا لیکن

ہم کو منظور تک ظرفی منظور نہیں

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی تعمیر کیوں ہوئی۔ کائنات

کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی ہنگامہ آرائی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ لے خدا کیا ہے

ظہور کائنات

حدیثِ قدسی ہے۔ ”میں ایک پوشیدہ خزانے کی طرح تھا میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ اس لئے میں نے غم کو خلق کیا۔ لہذا کائنات کا ظہور حُسنِ مطلق کی خود بینی کی خواہش کی وجہ سے ہے۔ کائنات ایک آئینہ ہے جس میں جمالِ قدسی جلوہ گر ہو رہا ہے۔ حن کا تقاضا اظہار دنیا کو عدم سے وجود میں لانے کا باعث ہوا۔

دہر جزِ جلوہ یکتائی معشوق نہیں

ہم کہاں ہوتے اگر حن نہ ہوتا خود میں

غالب کا دل و دماغ احساسِ حن و جمال سے سرشار تھا۔ انہوں نے مظاہر کائنات کی رنگارنگی کو بھی حنِ ازل کے جذبہٴ خود بینی میں دیکھا۔ پس حنِ ازل کائنات میں پردہ سے باہر جلوہ افروز ہے۔ حن کی فراوانی نقاب کو بھی جلا کر رکھ دیتی ہے۔

سوز و زبکہ تابِ جمالش نقابِ را

دائم کے درمیاں نہ پسندِ نقابِ را

دُنیا پر لمحہ بذلتی رہتی ہے، دُنیا میں تغیر کا عمل ہے تسلسل
زندگی کی خصوصیت ہے۔ یہی ذوق خود بینی ہے جو تسلسل
حیات کا ذریعہ ہے۔ مادہ جاہل شے سے ہے۔ اس کے نور
سے حرکت پیدا ہوتی ہے۔

ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے

پر تو سے آفتاب کے ذرہ میں جان ہے

کائنات کی جلوہ فرمایاں انسان کے ذوق تجسس پر تازیانے
کا کام کرتی ہیں۔ اور وہ اس کے ذات مطلق تک
پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس نے یہ بزم سبائی ہے

بخشنے ہے جلوہ نگل ذوق تماشا یارب

چشم کو چاہے ہے ہر رنگ میں داہر جانا

لیکن کیا کیا جائے جب جن ازل کی تجلیوں نے عاشق
کی نگہ کو تار تار بنا کر اس کے رُخِ روشن پر نقاب ڈال
دی ہے۔

نظارہ نے بھی کام کیا داں نقاب کا

مستی سے ہر نگہ تیرے رُخ پر بکھر گئی

عالم موجودات کی حقیقت کیا ہے فانی، غیر یقینی بلکہ انسداد
کی پروردہ، اس کی حیثیت اضافی اور اعتباری ہے۔

ہستی کے مت فریب میں آجائو اسدؔ عالم تمام حلقہٴ ادا م خیال ہے

ہاں کھائیومت فریب ہستی ہرچند کہیں کہ ہے، نہیں ہے

جز نام نہیں صورتِ عالم مجھے منظور
جز وہم نہیں ہستی اشیا مرے آگے
یہ سچی بجائی بزمِ کائنات ناپائیدار اور زوال پذیر ہے۔
ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام
ہر گودوں ہے چراغِ رہگذار بادیاں
غالب حاسہ باطنی وجدان کی بیداری کے لئے انانیت
کی شکست ضروری سمجھتے ہیں اور نفی عضوی کی تعلیم
دیتے ہیں، تو اس سے ان کا مطلب غور و تکبر ہے۔
جس کا احساس ہمارے ادراک و شعور کے راستے میں
روکائیں پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ہرچند سبکدست ہوئے بت شکنی میں
ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگِ گراں اور
اگر ہم خودی کے قیود توڑ دیں تو ممکن ہے ہمارے وجود
کا قطرہ بھی قلم بن جائے۔

ازدہم قطرہ کیست کہ خود گیم ما
اما چوں نذریم ہاں قلمزمیم ما
نئی خود کے بعد روحانی سر بلندی نصیب ہوتی ہے۔

فنا کو سونپ کر مشتاق ہے اپنی حقیقت کا
 فروغ طالع خاشاک ہے موقوف گلخن پر
 ایک جگہ لکھتے ہیں

پر تو خور سے ہے شبہم کوفہ کی تعلیم
 میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر کرنے تک

کیا آئینہ خانہ کا وہ نقشہ تیرے جلوہ نے
 کرے جو پر تو خور شید عالم شبہمتاں کا

گر نوائے راز من گہ دل نہی
 بایت چوں نے ز خود بودن تہی

قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے
 کام اچھا ہے وہ جس کا مال اچھا ہے
 ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

چوں در آمد آن نگار از خود رود
 خوش با استقبال یا راز خود رود

عاشق از خود رفت و دل بر ماند و بس
 سایہ گم شد ہر انور ماند و بس

نیت کس بعد از خدا غیر از خدا
ایں بود سربشا بعد الفنا و

عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

گو کہ قطرہ کا دریا میں فنا ہو جانے میں خوشی محسوس
کرنا، وحدت وجود کے عقائد کے عین مطابق ہے۔ لیکن
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دریا میں قطرے کے دھل
ہو جانے کے بعد اس کی کوئی انفرادیت باقی بھی رہتی ہے یا
نہیں۔ اس کے جواب میں غالب کا نظریہ ہے کہ موت ابدی
زندگی کی ایک منزل ہے۔ اور ترقی کی طرف ایک قدم
گئے ہے۔

نظر میں ہے ہماری جادہ راہ فنا غالب
کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجزائے پریشاں کا

انسان کی عظمت

گو کہ مخلوق کا وجود ہی فنا کی دلیل ہے جس کا آغاز ہے
اس کا انجام بھی ضروری ہے۔ لیکن انسان جو آفرینش کا
مقصد و فطرت کا شاہکار ہے۔ کیا اس کو یہ نہیں ختم ہو
جانا پڑے گا۔ نہیں۔ اس کا شعور و ادراک پوری

کائنات کو گرفت میں لاسکتا ہے۔ یہی عظمت انسانی ہے۔ جس کی وجہ سے ساتوں آسمان اس کے گرد گھومتے ہیں۔

نہ آفرینش عالم بغرض آدم نیست
بگرد نقطہ ماد و رفعت پرکار است

ارتقائی ہر ہر منزل پر انسان کی تمنائیں جاگ اٹھتی ہیں وہ عمل بیہم اور نت نئی تخلیقات سے کائنات کو سجاتا ہے

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب
ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پا سمجھا

اس کا روحانی سفر زندگی کے خاتمے پر تمام نہیں ہو جاتا اصل بعد مرگ بھی اس کی جدوجہد اور وصال حق کے لئے اس کے ذوق و شوق میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔

سے پرے اور اک سے اپنا مسجود
قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں

موت کے بعد بھی انسان ایک لائق تہا ہی سفر پر رواں دواں رہتا ہے۔ اور اس کا ذوق و شوق راستے کے ہر خطرے کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور قطرہ سے گہر بن جاتا ہے۔

دام ہر موج میں ہیں حلقہ صد کام نہنگ
دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے سے گہر بننے تک

موت بھی انسان کے ذوق و شوق کو نائل نہیں کر سکتی اور موج کا دریا میں مل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی انفرادیت ختم

ہو جائے گی۔ موج باوجودیکہ سراپا آبِ دریا ہے۔ دریا میں ملنے کے بعد بھی اس کی سطح پر تیرتی نظر آتی ہے۔ غالباً مجھے لے دھالِ حق کے معنی جدوجہد کا خاتمہ یا اپنی ہستی کو گم کر کے جمودیت طاری کر لینا نہیں بلکہ اتحاد و اتصالِ حق کے ہیں۔ یہی وہ نظریہ ہے جس پر بعد میں اقبال نے اپنے فلسفہٴ خودی کی تعمیر کی۔

گزرے دل میں ہونخیاں وصل میں شوق کا زوال
موج محیط آب میں مارے ہے دست و پا کہ یوں
غالب نے وحدت وجود کے مسلک کو ترک دنیا سے
علحدہ رکھا۔ تمناؤں کی دنیا ہمیشہ آباد رکھنے کی تلقین فرمائی
دنیا میں رہ کر اس کی لذتوں سے بہرہ یاب ہو کر علائقِ دنیا سے
رہائی کی ترغیب دی۔ فرماتے تھے۔ دنیا کی لذتوں سے لطف
اٹھاؤ مگر اس طرح سے جیسے کبھی شکر پر بیٹھتی ہے اور
اڑ جاتی ہے۔ شہد پر بیٹھنے والی کبھی کی طرح نہیں
جو اس میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ غالب کو اس بات کا
احساس تھا کہ اس عالم سے پرے اور بھی سیارے ہیں
جہاں حیاتِ انسانی زمین کی طرح ارتقائی منازل طے
کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں کیوں انسان پست حوصلہ بن
کر گوشہ نشین ہو جائے۔

منظر ہم بھی بلندی پہ ایک بنا لیتے
 عرش سے پرے ہوتا کاش کہ مکاں پنا
 وحدت وجودیوں کی ایک اور خصوصیت ان کی بے تعصبی اور
 انسان دوستی ہے۔ جو غالب کے یہاں درجہ کمال تک ملتی
 ہے۔ غالب کے تعلقات ہر فرقے کے لوگوں سے دوستانہ
 تھے۔ وہ تعصب مذہبی اور دل آزاری کو بُرا سمجھتے تھے۔
 ان کا عقیدہ تھا مومن و کافر سب اس ذات مطلق کی
 پرستش کرتے ہیں۔

اگر کافرانہ زنجھار ریش دگر مومنوں پر پرستار ریش

بہر لب کہ جوئی نوازے از دوست بہر سر کہ جینی ہوائے از دوست

مقصود مایہ دیر و حرم جز حبیب نیست
 ہر جا کہینم سجدہ بدار آستان رسد

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم
 ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں بن گئیں

اپنے ایک دوست کو خط میں لکھتے ہیں: "میں تو بنی آدم کو
 مسلمان ہو یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں دوسرا مانے

یاد مانے: غالب کے دوستوں میں ہر طبقے اور مشرب کے لوگ شامل تھے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، شیعہ سنی، غلام غوث بے خبر، جواہر سنگھ، ہرگوبال تفتہ، شیفتہ، آزرده، فضل حق صہبائی، صومن، میرا، غلام امام شہید، جان جیکب، ولیم مرزور وغیرہ، ہر ایک سے بڑی محبت اور اخلاص سے پیش آتے تھے۔

دراصل غالب نے اپنے مجرد تصورات کو کسی فکری نظام میں ترتیب دینے کی کوشش نہیں کی لیکن غزل کی رمزیت میں حقائق کی کتنی گہرائیاں سمودی ہیں۔ کچھ نہ کہنے کے باوجود بھی انہوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے۔